四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷八

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

檀弓上

椒之母死子碩請具注具葬之器用子柳魯叔仲皮之子子碩兄 音義碩音石 子柳曰何以哉注言無其財子碩曰請粥庶弟之母注粥謂嫁之也妾賤取之曰買音義粥本又作鬻音育賣也注同 子柳曰如之何其粥人之母以葬其

母也不可注忠恕既葬子碩欲以賻布之餘具祭器注古者謂錢為泉布所以通布貨財子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪注惡因死者以為利音義惡烏路反請班諸兄弟之貧者注以分死者所矜也禄多則興鄰里鄉黨疏正義曰此一節論不粥人之母及因死為利之事各依文解之注正義曰案檀弓下云叔仲皮學子柳故知子柳是叔仲皮之子知子碩兄者以此云子碩曰請粥庶弟之母故知子碩兄也古者謂錢為泉布者解布名也言古者謂錢為泉布所以然者言其通流有如水泉而徧布貨賣天下貨財也而鄭注周禮云藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧也鄭又云泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識

本制至漢唯有五銖久行案鄭此旨云五銖者其重五銖凡十黍為一參十參為一銖二十四銖為一兩故錢邊作五銖字也鄭又云王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也案食貨志云今世謂之笮錢是也邊猶為貨泉之字大泉即今大四文錢也四邊並有文也貨布之形今世難識世人或耕地猶有得者古時一箇準二十五錢也然古又有刀刀有二種一是契刀一是錯刀也契刀直五百錯刀直一千契刀無鏤而錯刀用金鏤之刀形如錢而邊作刀字形也故世猶呼錢為錢刀也

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危則亡之

注利已亡衆非忠也言亡之者雖辟賢非義退

公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從注二子衛大夫文子獻公之孫名拔音義遂本又作璩其魚反從才用反又如字拔皮八反徐蒲末反文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前注剌其欲害人良田瑗伯玉名音義樂音洛下同一讀下樂五教反瑗于眷反又於願反剌七賜反疏正義曰此一節論蘧伯玉仁者剌文子欲害人良田之事注正義曰案世本云獻公生成子常常生文子拔拔生朱為公叔氏

弁人有其母死而孺子泣者注言聲無節音義弁皮彥反孺而

注反孔子曰哀則哀矣注此誠哀而難為繼也注失禮中

夫禮為可傳也為可繼也故哭踴有節音義傳直專反疏正義

曰此一節論孔子譏弁人哀過之事而難為繼也者此哀之深後人無能繼學之者也夫禮為可傳也為可繼也故哭踴有節者又廣述其難繼為失也夫聖人禮制使後人可傳可繼故制為哭踴之節以中為度耳豈可過甚皆使後人不可傳繼乎然雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有則與此違者云曾子所言是始死之時悲哀志懣未可為節此之所言在襲斂之日可以制禮故哭踴有節也所以知然者曾申之問泛問於哭時故知舉重時答也此之所言哭踴有節節哭之時在於後也

叔孫武叔之母死注武叔公子牙之六世孫名州仇毀

孔子者既小斂舉者出尸出户袒且投其冠括髮注尸出户乃變服失哀節冠素委貌音義括古活反子游曰知禮注嗤之音義嗤昌之反疏正義曰此一節論武叔失禮之事各依文解之子游曰知禮者子游是習禮之人見武叔失禮反謂之知禮故知嗤之也注正義曰案世本桓公生僖叔牙牙生戴伯兹兹生莊叔得臣臣生穆叔豹豹生昭子婼婼生成子不敢敢生武叔州仇仇是公子牙六世孫故云公子牙六世孫也云武毀孔子者論語云叔孫武叔毀仲尼是也尸出至委貌者案士喪禮卒斂徹帷主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主人髻髮袒衆主人免于下云士舉男女奉尸侇于堂喪大記亦云卒小斂主人袒說髦括髮以麻下云奉尸夷于堂是括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前主人為欲奉尸故袒而括髮在前今武叔奉尸夷堂

之後乃投冠括髮故云尸出戶乃變服失哀節云冠素委貌者案雜記云小斂環絰公大夫士一也注云士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉鄭知然者以喪大記云君將大斂子弁絰大夫大斂無文明亦弁絰大斂既爾明小斂亦然故云大夫以上弁絰案武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若然案士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮者去笄纚而紒無素委貌者熊氏云士喪禮謂諸侯之士故無素冠也崔氏云將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮今案士喪禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前為括髮者崔氏之言非也案士喪禮小斂括髮鄭注喪服變除云襲而括髮者彼據大夫以上之禮死之明日而襲與士小斂同日俱是死後二日也鄭注士喪禮一括髮之後比至大斂自若所以大記云小斂主人袒說髦括髮是諸侯小斂之時更括髮者崔氏云謂說法

其髮更正括髮非重為括髮也

扶君卜人師扶右射人師扶左注謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者音義卜人師依注音僕師長也謂大僕也本或無卜師字者非也前儒如字卜人及醫師也君薨以是舉注不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸疏正義曰此一節論君薨所舉遷尸之人注正義曰知是君疾時者以下文君薨以是舉故知君疾時也知卜當為僕者以卜人無正君之事案周禮大僕職掌正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也注二

夫人猶言此二人也時有此二人同居死相為服者甥居外家而非之音義從才用反夫人音扶注同為于偽反注及下注夫為妻同或曰同爨緦注以同居生緦之親可音義爨七亂反下緦上音思疏正義曰此一節論失禮之事各依文觧之或曰同爨緦者甥既將為非禮或人以為於禮可許既同爨而食合有緦麻之親此皆據緦麻正衰非弔服也故云相為服若是弔服疏人皆可何怪此二人何肖以為弔服加麻絰如朋友然非也凡弔服不得稱服故上云請喪夫子若喪父而無服時朋友弔服而稱無服故知此相為服非弔服也注正義曰知同居者以下云同爨緦故知同居也云甥居外家而非之者以言從母及舅皆是外甥稱謂之辭故知甥也若他人之言應云妻之兄弟婦夫之姊妹夫相為服不得云從母之夫舅之妻也言甥居外家

而非之者謂甥來居在外姓舅氏之家見有此事而非之或云外家者以二人同住甥居外旁之家迭譏之

喪事欲其縱縱爾注趨事貌縱讀如總領之總音義縱依注音總急遽貌吉事欲其折折爾注安舒貌詩云好人提提音義折大兮反注同故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠注陵躐也止立俟事時也怠惰也音義躐力輒反惰徒卧反故騷騷爾則野注謂大疾音義騷素刀反急疾貌大音泰一音他佐反下注同鼎鼎爾則小人注謂大舒君子蓋猶猶爾注疾舒之中疏正義曰此一節論吉凶趨容之事各依文解之故喪至猶爾者以上喪事欲疾吉事欲舒因上生下故云喪事雖須促遽亦當有常

不得陵越喪禮之節吉事雖有行止往之時不得怠惰寬慢故喪事騷騷爾過為急疾則如田野之人急切無禮若吉事卬卬爾不自嚴敬則如小人然形體寬慢也若君子之人於喪事之內得疾之中於吉事之內得舒之中蓋行禮之時明閑法則志意猶猶然猶猶是曉達之貌注正義曰所引詩云者魏風葛屨之詩也魏俗褊薄遺新來婦人縫作衣裳故述而刺之云美好婦人初來之時提提然引之者證安舒之意

喪具君子恥具注辟不懷也喪具棺衣之屬一日二日而可為也者君子弗為也注謂絞紟衾冒音義絞户交反後同紟其蔭反冒莫報反 疏正義曰此一節論孝子備喪具之事各依文解之注正義曰此辟不懷宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也懷思也葬用近日則是不思念其親今送死百物皆具是速棄其親今未即辦具

是辟不思親之事也云喪具棺衣之屬者棺即預造衣亦漸制但不一時頓具故王制云六十歲制七十時制八十月制九十日修唯絞紟衾冒死而後制是也

喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之也注或引或推重親遠别 音義遠于萬反 别彼列反

姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也注欲其一心於厚之者姑姊妹嫁大功夫為妻期 音義期音基 疏正義曰喪服是儀禮正經記者録喪服中有下三事各以釋之其兄弟之子期姑姊妹出適大功皆喪服經文嫂叔無服喪服傳文所以嫂叔無服進在姑姊妹之上者取或引或推二者相對其子服重是引而進之其嫂無服是推而遠

之並云蓋者記人雖解其義猶若不審然故謙而言蓋姑姊妹之薄也者未嫁之時為之厚今姑姊妹出嫁之後為之薄蓋有夫壻受我之厚而重親之欲一心事於厚重故我為之薄注正義曰已子服期今昆弟之子亦服期牽引進之同於己子案喪服傳昆弟之子期報之也此云引者喪服有世父母叔父母期又云昆弟之子何以亦期也有相報答之義故云報也已子服期昆弟之子應降一等服大功今乃服期故云引也二文相兼乃偕或推者昆弟相為服期其妻應降一等服大功今乃使之無服是推使疏而斥遠之也言重親解或引言遠別解或推遠別者何平叔云夫男女相為服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也

食於有喪者之側未嘗飽也注助哀戚也

曾子與客立於門側其徒趨而出注徒謂客之旅曾子曰爾將何之曰吾父死將出哭於巷注以為不可發凶於人之館曰反哭於爾次注次舍也禮館人使專之若其自有然曾子北面而弔焉疏正義曰此一節論館客使如其已有之事曰反哭於爾次於時立曾子之門故曾子許其反哭於汝次舍之處依禮喪主西面曾子所以北面弔者案士喪禮主人西面其賓亦在東門北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面弔焉

孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也注之往也死之生之謂無知與有

知也為猶行也音義知音智是故竹不成用瓦不成味木不成斲注成猶善也竹不可善用謂邊無滕味當作沬沬靧也音義味依注音沬亡曷反斲陟角反滕本又作縢徒登反靧音悔洗面琴瑟張而不平竽笙備而不和注無宮商之調音義竽笙音于下音生和胡卧反調直弔反有鐘磬而無簨虡注不縣之也橫曰簨植曰虡音義簨息允反虡音巨植時力反又音值其曰明器神明之也注言神明死者也神明者非人所知故其器如此疏正義曰此一節論生人於死者不可致死致生之事之死而致死之者之往也謂生者以物往送葬於死者而致死之意謂之無復

有知是不仁之事也而不可為也之死而致生之者謂
以物往送葬者而雖死猶致生之意是不知之事而不
可為也是故竹不成用者聖人為教使人子不死於亡
者不便謂無知不生於死者不便謂有知故制明器以
神明求之不死不生不可測也成善也故為器用並不
精善也竹不善用謂竹器邊無縢緣也何胤云若全無
知則不應用若全有知則亦不應不成故有器不成是
不死不生也瓦不成味者味猶黑光也今世亦呼黑為
沬也瓦不善沬謂瓦器無光澤也木不成斲者斲雕飾
也木不善斲鄭注云味當作沬沬靧也靧謂靧面證沬
為光澤也琴瑟張而不平者亦張弦而不調平也竽笙
備而不和者亦備而無宮商之調和也有鍾磬而無簨
虡者簨虡縣鍾磬格也亦有鍾磬而不用格縣掛之鄭
云不縣之也者案典庸器云大喪廞筍虡明知有而不
縣之也云橫曰簨植曰虡者虡距也以用力故曰虡也
注正義曰之往也者謂生者以物往送死者故何胤云

言性死者處而致此死之者之意謂死如草木無知如此用情則不仁不可行於世也往死者處而致此死者於全生之物則不知而不可行也捨此二塗不仁不知之閒聖人之所難言付之不測之竟言無知與有知者即下云夏后氏用明器示民無知殷人用祭器示民有知也神明者微妙無方不可測度故云非人所知也

有子問於曾子曰問喪於夫子乎注有子孔子弟子有若也夫子卒後問此庶有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱音義問喪問或作聞喪息浪反注及下皆同孫音遜曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也注貧朽非人所欲音義朽許久反曾子曰參也聞諸夫子

也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不成注桓司馬宋向戌之孫名魋音義有為于偽反下為桓司馬為敬叔則為之注為民作為嫁母皆同向式上反戌音恤魋大回反夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓司馬言之也注靡侈音義侈昌氏反又甲氏反南宮敬叔反必載寶而朝注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋

嘗失位去魯得反載其寳來朝於君音義朝直遥反注同僖許宜反

閲音悦

夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也注中都魯邑名也孔子嘗為之宰為民作制孔子由中都宰為司空由司空為司寇昔者夫子失魯司寇將之荆注將應聘於楚音義應應對之應

蓋先之以子夏又

申之以冉有以斯知不欲速貧也注言汲汲於仕得禄

音義汲音急 疏正義曰此一節論喪不欲速貧死不欲速朽之事各隨文解之有子問於曾子者此孔子卒後弟子相問其有所異聞也問喪謂問失本位居他國禮也有子問於曾子云汝曾聞失位在他國之禮於孔子否乎有子曰是非君子之言也者以曾子云喪欲速貧死欲速朽有子云如是之語非君子之言也夫子既是君子必不為此言時有子唯問喪不問死曾子以喪死二事報有子者以喪死俱為惡事貧朽又事類相似既言喪欲速貧遂言死欲速朽桒此速貧在前速朽在後而下子游之對先云死欲速朽後言喪欲速貧隨孔子所見言之先後也且孔子為中都宰之時制其棺椁不用速朽其事在前夫子失魯司寇使子夏冉有先適楚不欲速貧其事在後故子游先言速朽後言速貧亦隨夫子之事前後昔者夫子失魯司寇者桒世

家定十四年齊人歸女樂孔子去魯適衛從衛之陳過匡邑匡人圍之又復去過蒲又反於衛又去衛過曹適宋時定公卒宋桓魋欲殺孔子伐夫子所過之樹削夫子所過之跡去宋適鄭去鄭適陳居三歲又適衛既不見用將西見趙簡子至河而聞殺竇鳴犢與舜華也又反於衛復行如陳時哀公三年孔子年六十明年孔子自陳遷于蔡三歲孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子陳蔡乃圍孔子絶糧乏食七日於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子將書社七百里封孔子楚令尹子西諫而止之是歲楚昭王卒孔子自楚反于衛孔子年六十三是魯哀公六年以此言之失司寇在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠且失司寇之後嚮宋不嚮楚而云失魯司寇將之荆者謂失魯司寇之後將往之荆則哀公六年之荆亦是失司寇之後非謂失司寇之年即之荆也注正義曰案仲尼弟子傳有若少孔子四十三歲彼注云魯人也曾參南武城人字子輿少孔子四

十六歲云魯昭公孫於齊曰喪人其何稱者引公羊證失位者稱喪也昭公孫於齊次于陽州齊侯唁公于野井昭公曰喪人其何稱桓司馬者案世本向戌生東鄰叔子超超生左師眇眇即向巢也雁是巢之弟故云向戌孫也孔子世家定公九年孔子年五十定公以孔子為中都宰一年四方皆則之由中都宰為司空由司空為司寇定公十年會于夾谷攝相事此云司寇者崔靈恩云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿為五大夫故周禮大宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以其事省立一人為小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空今夫子為司空者為小司空也從小司空為小司寇也崔所以知然者魯有孟叔季三卿為政又有臧氏為司寇故知孔子為小司寇崔解可依

陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭注君無哭鄰國大夫之禮陳莊子齊大夫陳恒之孫名伯繆公名縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之注以其不外交音義繆音木竟音境今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭注言時君弱臣強政在大夫專盟會以交接音義焉於虔反且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之注以權微勸之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之廟注明不當哭於是與哭

諸縣氏疏正義曰此一節論哭鄰國臣之法注正義曰案世本成子常生襄子班班生莊子伯鄭依世本知也

仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也注所謂致死之仲憲孔子弟子原憲殷人用祭器示民有知也注所謂致生之周人兼用之示民疑也注言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎注非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡為而死其親乎注言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人

器疏正義曰此一節論不可致意於死人為死為生之事各隨文解之曰夏后至親乎此以下是原憲所說並非也其言夏后氏所以別作明器送亡人者言亡人無知故以不堪用之器送之表示其無知也殷人用祭器示民有知也者憲又言殷家不別作明器而即用祭祀之器送亡人者祭器堪為人用以言亡者有知與人同故以有用之器送之表示其有知也周人兼用之示民疑也者憲又言周世并用夏殷二代之器送亡者不知定無知如夏為當定有知如殷周人為之致惑不可定者故并用送之是示於民疑惑不定也曾子曰其不然乎其不然乎者曾子聞憲所說不是故重稱不然深鄙之也夫明器鬼器也祭器人器也者曾子鄙憲言畢而自更說其義也言二代用此器送亡者非是為有知與無知也正是質文異耳夏代文言鬼與人異故純用鬼器送之非言為無知也殷世質言雖復鬼與人有異亦應恭敬是同故用恭敬之器仍貯食送之非言為

有知也說二代既了則周兼用之非為疑可知故不重說周家極文言亡者亦宜鬼事亦宜敬事故并用鬼敬二器非為示民言疑惑也然周唯大夫以上兼用耳士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳夫古之人胡為而死其親乎者曾子說義既竟又更鄙於仲憲所言也古謂夏時也言古人雖質何容死其親乎若是無知則是死之義也然憲子言三事皆非而曾子此獨譏無知者以夏后氏尤古故也譏一則餘從可知也注正義曰案仲尼弟子傳云原憲字子思彼注云魯人也其時與曾子評論三代送終器具之義也

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游注木當為朱春秋作戍衛公叔文子之子定公十四年奔魯音義木音式樹反又音朱徐之樹反子游曰其大功乎注疑所服也親者屬大

功是狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則為之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也疏正義曰此一節論為同母異父昆弟死著服得失之事各依文解之今之齊衰狄儀之問也不云自狄儀始者庾蔚云狄儀之前魯人先已行之故不云自狄儀始也注正義曰案世本衛獻公生成子常常生文子拔拔生朱故知木當為朱也言春秋作戌者定十四年衛公叔戌來奔是也疑所服也親者屬大功是者同母異父昆弟之服喪服無文故子游疑之其大功乎乎是疑辭也云親者屬大功是者鄭意以為同母兄弟母之親屬服大功是也所以是者以同父同母則服期今但同母而以母是我親生其兄弟是親者血屬故降一等而服大功案聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出

母之子服大功則出母之父母服應更重何以為出母之父母無服王肅云同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功馬昭難王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父肅以為從繼父而服非也張融以為繼父同居有子正服齊衰三月乃為其子大功非服之差元說是也

子思之母死於衛注子思孔子孫伯魚之子伯魚卒其妻嫁於衛柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎諸注柳若衛人也見子思欲為嫁母服恐其失禮戒之嫁母齊衰期子思曰吾何慎哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也注謂時可行而財不足以備

禮有其禮有其財無其時君子弗行也注謂財足以備禮而時不得行者吾何慎哉注時所止則止時所行則行無所疑也喪之禮如子贈襚之屬不踰主人音義襚音遂

疏正義曰此一節論為出嫁母之喪行禮之事注正義曰子思孔子孫者孔子世家文鄭言之者以下云子聖人之後故具言之云嫁母齊衰期者嫁母之服喪服無文案喪服杖期章云父卒繼母嫁從為之服報則親母可知故鄭約云齊衰期也又鄭止言齊衰期不言嫡庶故譙周袁準並云父卒母嫁非父所絕嫡子雖主祭猶宜服期而喪服為出母期嫁母與出母俱是絕族故知與出母同也張逸問舊儒世本皆以孔子後數世皆一子禮適子為父後為嫁母無服檀弓說子思從於嫁母服何鄭答云子思哭嫂為位必非適子或者兄

若早死無繼故云數世皆一子謂財足以備禮者謂若嫁母之家主人貧之斂手足形還葬已雖有財不得過於主人故下注喪之禮如子贈襚之屬不踰主人是也

縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親注古謂殷時也上不降遠下不降卑音義瑣息果反依字作瑣滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父也注伯文殷時滕君也爵為伯名文音義滕徒登反為于偽反下及下注為人同疏正義曰此一節論古者著服上不降遠下不降卑之事各依文解之瑣縣子名據所聞而言也古者不降所聞之事也古者殷時也周禮以貴降賤以適降庶唯不降正耳而殷世以上雖貴不降賤也上下各以其親不降之事也上

謂旁親族曾祖從祖及伯叔之班族下謂從子從孫之流彼雖賤不以己尊降之猶各隨本屬之親輕重而服之故云上下各以其親庾蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁尊也鄭恐尊名亂於正尊故變文言遠也滕伯文者謂滕國之伯名文為叔父孟虎著齊衰之服其虎是滕伯文叔父也為孟皮齊衰其叔父也謂滕伯為兄弟之子孟皮著齊衰之服其滕伯是皮之叔父也言滕伯上為叔父下為兄弟之子皆著齊衰是上不降遠下不降卑也

后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也注后木魯孝公子惠伯鞏之後音義鞏恭勇反買棺外内易我死則亦然注此孝子之事非所託音義易以豉反疏正義曰此一節論屬

子以死事非禮之事各依文解之后木云孝子居喪之禮吾聞之於縣子云夫居喪不可不深思長慮也孝子既深思長慮故買棺之時當今精好斲削外內使之平易后木既述縣子之言以語其子又云在後我身若死則亦當然然猶如是我死亦當如是縣子之言買棺外內易也注正義曰案世本孝公生惠伯革其後為厚氏世本云革此云聟世本云厚此云后其字異耳則惠伯之子孫無名木者故鄭直云其後言買棺外內滑易者此是孝子所為之事非是父母孫所屬託譏后木也

曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷注斂者動搖尸帷堂為人褻之言方亂非也仲梁子魯人也音義帷意悲反小斂之奠子

游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣注曾子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注末世失禮之為疏正義曰此一節論小斂失禮之事各依文解之曾子曰於西方者依禮小斂之奠設於東方奠又無席魯之衰末奠於西方而又有席曾子見時如是謂將為禮故云小斂於西方斯此也其斂之時於此席上而設奠矣曾子之言失禮故記者正之云小斂奠所以在西方是魯人行禮末世失其法也注正義曰知方亂非者以小斂之後豈無夫婦方亂之事何故徹帷乃云方亂明為動搖尸柩故帷堂案春秋定五年魯有仲梁懷是仲梁魯人之姓故知仲梁子魯人也知曾子所言非者案士喪禮小斂之奠設於東方今曾子言西方故為非也云大斂奠於堂乃有席者案士喪禮大斂之奠設於室今云堂

者後人轉寫之誤當云莫於
室故鄭荅趙商堂當為室也
縣子曰綌衰繐裳非古也注非時尚輕涼慢禮音義綌
衰
去逆反麤葛也下七回反繐
音歲布細而疎曰繐涼音良疏正義曰此以下論縣子
非當時人尚輕涼慢禮
之事綌葛也繐布疏者漢時南陽鄧縣能作之記當時
失禮多尚輕細故有喪者不服麤衰但疏葛為衰繐布
為裳故云非古也古
謂周初制禮時也
子蒲卒哭者呼滅注滅蓋子蒲名子皋曰若是野哉注
非之也唯復呼名子皋孔子弟子高柴音義皋音
高哭者
改之疏正義曰此一節論哭者呼名非禮之事滅子蒲
名子蒲卒哭者呼其名故子皋曰若是野哉野

不違禮也唯復呼名冀其聞名而反哭則敬鬼神不復呼其名而此家哭獨呼減子皋深譏之故云野哉也非之乃改也

杜橋之母之喪宮中無相以為沽也注沽猶略也音義相息亮反沽音古疏正義曰此一節論喪須立相導之事沽麁略也禮孝子喪親悲迷不復自知禮節事儀皆須人相道而杜橋家母死宮中不立相侍故時人謂其於禮為麁略

夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠夫子不以弔注不以吉服弔喪音義易音亦徐以豉反疏正義曰此一節論始死易服小斂後不得吉服弔之事但養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已記

時有不易者又有小斂後羔裘弔者記人引論語鄉黨孔子身自行事之禮以識當時之事故曰羔裘玄冠夫子不以弔時多失禮唯孔子獨能行之故言之也

子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊注惡乎齊問豐省之比音義稱尺證反有亡皇如字無也一音無下同惡音烏注同齊才細反又如字注同省所領反比必利反夫子曰有毋過禮苟亡矣斂首足形注形體音義毋音無還葬注還之言便也言已斂即葬不待三月音義還音旋斂力驗反縣棺而封注不設碑繂不備禮封當為窆窆下棺也春秋傳作堋音義縣音玄封依注作窆

彼驗反徐又甫鄧反碑彼皮反綍音律堋北鄧反人豈有非之者哉注不責於人所不能疏正義曰此一節論問送終所須當辦具也夫子曰稱家之有亡稱猶隨也亡無也言各隨其家計豐薄有無也子游曰有無惡乎齊惡乎猶於何也子游言若必隨家之有無貧富於何可齊故子游疑而問之夫子曰有毋過禮此答是稱富家也毋猶不也禮有節限設若家富有正禮可依而不得過禮苟亡矣斂首足形此答貧家也亡無也家無財也但使衣衾斂於首足形體不令露見而已還葬還便也禮雖衆多葬日有數若貧者斂竟便葬不須停殯待其月數足也還之言便也言已斂即葬不待三月也縣棺而封封即窆窆下棺內壙中也貴者則用碑綍若貧而即葬者但手縣棺而下之同於庶人不待碑綍故注云不設碑綍不備禮注正義曰春秋傳作堋者案左傳昭十二年鄭簡公卒將為葬除司墓之室有當道者毀之則朝而

堋弗毁則日中而堋杜注云司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家堋下棺也

司士賁告於子游曰請襲於牀注時失之也禮唯始死廢牀音義賁音奔人名子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人注當言禮然言諾非也叔氏子游字音義汰本又作大音泰自矜太疏正義曰此一節論不可以禮許人之事案喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在於牀當時失禮襲在於地故司士賁告子游子游曰諾者子游知襲在牀為是故以許諾之縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人汰自矜大也叔氏子游別字也言凡有來諸禮事當據禮以答之今子游不據前禮以答之專輒許諾如似禮出於己是自矜大故縣子聞而譏之曰汰哉當言禮也言諾非禮也

宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器 音義 醯呼兮反醢音海甕烏弄反 疏正義曰此一節論宋襄公失禮之事案春秋宋襄公卒在僖二十三年案文十六年傳云宋昭公將田孟諸未至襄夫人周襄王之姊使甸師攻而殺之則宋襄公夫人卒在襄公後其年極多此得云宋襄公葬其夫人者蓋襄公初取夫人死在襄公之時故得葬之其後取夫人是襄王之姊死在襄公之後義不相妨曾子曰既曰明器而又實之者曾子不識器之多但識其實為非也言既曰神明之器當虛也故識云而又實之也言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器也案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯並得人鬼兼用則空鬼

而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士旣無人器則亦實明器故旣夕禮云甕三醯醢屑又云甒二醴酒也則夏后氏專用明器則分半以實之殷人全用祭器則亦分半以虛之周人兼用明器人器人器實之明器虛之

孟獻子之喪注獻子魯大夫仲孫蔑司徒旅歸四布注旅下士也司徒使下士歸四方之賻布夫子曰可也注時人皆貪善其能廉讀賵曾子曰非古也是再告也注曾子言喪禮袒而讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存録之䟽正義曰此一節論喪不貪利之事孟獻子之喪送終旣具賻布有餘其家臣司

徒敬子稟承主人之意使旅下士歸還四方賻主人之泉布也謂四方賻者泉布布本助喪用今既有餘故歸還之也時人皆貪獻子之家獨能如此故夫子曰可也善其能廉皇氏以為獻子有餘布歸之於君君令國之司徒歸賻於四方賓客敬魯上卿季氏也仲孫蔑之卒季氏無謚曰敬子者皇氏之言非也熊氏以為獻子家臣為司徒故左傳叔孫氏之司馬鬷戾是家臣亦有司徒司馬也

成子高寢疾注成子高齊大夫國成伯高父也慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何注觀其意革急也遺慶封之族音義遺于季反又如字革紀力反　子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以

死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉注不食謂不墾耕音義墾苦狠反疏正義曰此一節論臨死不忘儉之事注正義曰知齊大夫者以其有慶遺入請齊有慶氏故知是齊大夫齊有國子高故知姓國又見齊世本懿伯生貞孟貞孟生成伯高父國氏以此知也

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾注衎爾自得貌為小君惻隱不能至音義衎苦旦反注同為于偽反下為之說為其父為君服同賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯注仁者不厄人疏正義曰此一節論臣服小君儀容之事上

子夏問居君之母與妻之喪此居處言語是夫子荅辭不云子曰者記人略也

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁注言皆所以為深邃難人發見之也國子高成子高也成謚也音義邃先遂反難乃旦反見如字又賢遍反反壤樹之哉注反覆也怪不如大古也而反封樹之意在於儉非周禮音義壤而丈反復扶又反

舊音服非疏正義曰此一節論重古非今之事子高之大音泰意人死可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤為墳而種樹以標之哉言不當封壤種樹也國子意在於儉非周禮之法注正義曰

唐虞以上謂之大古易繫辭云古之葬者厚衣之以薪不封不樹今既封樹故云恠不如大古也

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉注與及也音義燕烏田反

昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣注封築土為壟堂形四方而高音義壟力勇反見若坊者矣注坊形旁殺平上而長音義坊音防殺色戒反下同見若覆夏屋者矣注覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑音義茨徐在私反茅覆屋廡音武卑如字又音婢見若斧者矣注斧形旁殺刃上而長從若

斧者焉注孔子以為刃上難登狹又易為功音義狹戶甲反易以政反馬鬣封之謂也注俗間名音義鬣力輒反今一日而三斬板而已封注板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷莫縮也三斷止之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞也詩云縮板以載音義斷音短下同上時掌反下以上同廣袤古曠反下音茂徐又亡侯反尚行夫子之志乎哉注尚庶幾也疏正義曰此一節論葬夫子封墳之法燕國人聞葬聖人恐有興禮故從燕來晉觀之舍於子夏氏舍住也燕人来住子夏家也子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與及也子夏謂燕人云若聖人葬人及人葬聖人皆用一禮而子遠來何所觀乎王肅云聖人葬人與屬上

句以言若聖人葬人與則人庶有異聞得來觀者若人之葬聖人與凡人何異而子何觀之然公西赤為志徧用三王禮子夏謂葬聖人與凡人不異者今謂聖凡相葬禮儀不殊而孔子葬異此是賢葬聖師別自表義不施世為法而子夏恐燕人學此禮故懸而拒之云其禮本應如一也而下又述昔聞夫子見四封之異者此處可共是許燕人學之故備陳其教以赴遠觀之意昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣既已語燕人無觀又此歷述孔子之言者欲以此語與燕人為法封謂墳之也若如堂基四方而高見若坊者矣坊堤也堤坊水上平而兩旁殺其南北長也言又見有築墳形如坊者也見若覆夏屋者矣殷人以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿如漢之門廡又言見其封墳如覆夏屋唯兩下而殺卑而寬廣又見封如斧之形其刃嚮上長而高也既言四墳之異夫子之意從若斧者焉以為刃上難登狹又易為功力子夏既道從若斧形恐燕人

不識故舉俗稱馬鬣封之謂也以語燕人馬𩣡鬣之上其肉薄封形似之今一日而三斬板子夏前述明夫子語又引今會古竟更述其今葬孔子既是從斧之墳今一日者謂今作孔子墳正用一日之功儉約不假多時於一日之中而三斬板者謂作墳法也築墳之法所安板側於兩邊而用繩約板令立後復内土於板之上中央築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於見築土上又載土其中三徧如此其墳乃成故云今一日而三斬板也而已封者為三徧設板築板而止已其封也故鄭注板蓋廣二尺長六尺板廣二尺疊側三板應高六尺而云四尺者但形旁袤漸斂上狹下舒如斧刃之形使三板取高四尺以合周制也尚行夫子之志乎哉者尚庶幾也言今一日三斬板是庶幾慕行於孔子平生所志也以示燕人注正義曰知板蓋廣二尺案祭義曰築宮仭有三尺是牆高一丈公羊傳云五板為堵則板廣二尺故五板高一丈也知板長六尺者以春秋左

氏説雉長三丈高一丈公羊傳云五板為堵五堵為雉按五堵而為雉則堵長六尺故詩箋云雉長三丈則板六尺知蓋高四尺者以上合葬於防崇四尺今葬夫子不可過之又板廣二尺三板斜殺唯高四尺耳其東西之廣南北之袤則未聞也引詩縮板以載是大雅緜之篇也引之者證縮為約板之繩孫毓難云孔子基魯城北門外西墳四方前高後下形似卧斧高八九尺今無馬鬣封之形不止于三板記似誤者孫毓云據當時所見其墳或後人增益不與原葬墳同無足怪者

婦人不葛帶注婦人質不變重者至期除之卒哭變絰而已疏正義曰此論齊斬婦人帶要絰也葬後卒哭變麻易葛而婦人重要而質不變所重故不葛帶至期除之卒哭直變絰而已大功以下輕至卒哭並變為葛與男子同經首絰也婦人輕首重要故也

有薦新如朔奠注重新物為之殷奠疏正義曰薦新謂未葬中間得新味而薦亡者如朔奠者謂未葬前月朔大奠於殯宮者大奠則牲饌豐也朔禮視大斂士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望

既葬各以其服除注卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人疏正義曰既葬謂三月葬竟後至卒哭重親各隨所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也

池視重霤注如屋之有承霤也承霤以木為之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹為池衣以青布縣銅魚焉

今宮中有承霤云以銅為之音義重直容反衣于既反疏正義曰池者柳車之池也重霤者屋承霤也以木為之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木為重霤也天子則四注四面為重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前而生時既屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而在車覆鼈甲之下檣帷之上織竹為之形如籠衣以青布以承鼈甲名之為池以象重霤方面之數各視生時重霤

君即位而為椑注椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑內又有水兕革棺音義椑蒲歷反徐庚益反親尸棺杝音移著直略反兕徐里反

歲一漆之注若未成然音義漆音七

藏焉注虛之不

令音義令力政反本又作合疏正義曰此一節論人君尊即位得為棺之事君諸侯也言諸侯則王可知也椑杝棺也漆之堅强甓甓然也人君無論少長而體尊備物故亦即位而造為此棺也椑謂杝棺親尸者也古者天子椑內有水兕而諸侯無但用杝在內以親尸也歲一漆之者雖為尊得造交未供用故不欲即成但每年一漆示如未成也唯云漆杝則知不漆杝棺外屬等藏焉者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令者令善也言若虛空使為不善故藏物於其中一本為虛之不合者合者謂不以蓋合覆其土既不合覆不欲令人見故藏焉

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作注設飾謂遷尸又加新衣音義楔悉節反綴竹劣反又音竹衛反飯煩晚反含也父兄命赴者注謂大

夫以上者士主人親命之疏正義曰此一節論始死之事復招魂也楔柱也招魂之後用角柶柱亡人之齒令開使含時不閉也綴足者復用燕几綴亡人之足令直使著屨時不辟戾也飯者飯食也設飾者謂襲斂遷尸之時乃又加著新衣也帷堂者謂小斂時並作者作起為也自復以下諸事並起以帷堂故云並作父兄命赴者亦復後之事赴謂死者生時於他人有恩識者令死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之也何以然尊許其病深故使人代命之也雖代命之猶書孝子名也

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊注尊者求之備也亦他日所嘗有事疏正義曰此一節論人君禮備復處又多自小寢以下明招魂處

所也君王侯也於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯太祖也小祖高祖以下廟也王侯同太祖天子始祖諸侯太祖廟也兩言於廟求神脩也周禮夏采以冕服復於太祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隷僕復之故祭僕云復于小廟鄭注云小廟高祖以下也隷僕云復于小寢大寢注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢四郊則夏采復之故夏采云乘車建綏復於四郊此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復褋周禮內小臣職小臣上士四人褋雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明更有餘官又復人雖依命數復處既多則復人不足當於此復了更轉嚮他處

喪不剝奠也與祭肉也與注剝猶倮也有牲肉則巾之

為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾音義剝邦角反與音餘下同倮力果反謂不巾覆也埃音哀疏正義曰此一節論祭肉不可露見之事剝猶倮露也言喪奠脯醢不復設巾可得倮露與是語辭謂喪不倮露奠者為有祭肉也無祭肉即得倮露注正義曰案士喪禮小斂陳一鼎小斂既奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也士喪禮又云始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕乃奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也案既夕禮柩朝廟重先奠從奠設如初巾之此亦脯醢之奠巾之者為其在堂恐埃塵故雖脯醢亦巾之此文脯醢之奠不巾者據室內也

既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊且豫暴材椁材也音義腊音昔疏正義曰此一節論喪禮須豫暴之事既殯旬謂殯後十日也而布材與明器者

布班也材謂㨾材也殯後十日而班布告下覓㨾材及送葬明器之材或云布其木宜乾腊故須豫暴之也士喪禮筮宅吉左還㨾獻明器之材于殯門外是也

朝奠日出夕奠逮日注陰陽交接庶幾遇之音義逮音代或大計反

父母之喪哭無時使必知其反也注謂既練或時為君服金革之事反必有祭疏正義曰禮哭無時有三種一是初喪未殯之前哭不絕聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶則哭三是小祥之後哀至而哭或一日二日而無復朝夕之時也此云哭無時謂小祥之後也何以知然下云使必知其反是其可使之時也使必知其反也者使謂君使之也既小祥哭無時其時可為君所使服金革之事也反還也若為使還家當必設祭告親之神令知其反亦出必

告反必面之義也注正義曰謂既練或時為君服金革之事反必有祭者禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期內不使則期外可使也而曾子問云卒哭服金革之事無辟此魯侯有為為之也喪大記云卒哭而服金革之事鄭云權禮也是知卒哭而使非正禮也

練練衣黃裏縓緣注小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除音義縓元絹反淺赤色今之紅也緣悅絹反下注同纁本又作纁許云反葛要絰繩屨無約角瑱注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱音義要絰一遥反下注小要同下大結反約其俱反屨頭飾瑱吐練反

鹿裘衡長袪注衡當為橫字之誤也袪謂褎緣

袂口也練而為裘橫廣之又長之又為袪則先時狹短無袪可知吉時麛裘音義衡依注作横華彭反下衡三同袪起魚反一音丘據反褎本又作袖音徐秀反袂面世反袪裼之可也注裼表裘也有袪而裼之備飾也玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之鹿裘亦用絞乎音義裼音昔麛音迷本又作麑同鹿子也豻音岸胡地野犬絞戶交反疏正義曰練小祥也小祥而著練冠練中衣故曰練也練衣者練為中衣黃裏者黃為中衣裏也正服不可變中衣非正服但承衰而已故小祥而為之黃袷裏也縓緣者縓為淺絳色也緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也明其外除故飾見外也葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去葛絰唯餘要葛也繩屨者謂父母喪菅屨卒哭

受齊衰薊蔍屨至小祥受大功繩麻屨也無絇屨頭飾也吉有喪無角瑱者瑱充耳也人君平常吉用玉為之以拖於耳在初喪亦無至小祥微飾以角為之鹿裘者亦小祥後也為冬時吉凶衣裏皆有裘吉時則貴賤有異喪時則同用大鹿皮為之鹿皮色白與裘相宜也衡長袪者衡橫也袪褎緣口也小祥之前裘狹而短袂又無袪至小祥稍飾則更易作橫廣大者也又長之又設其袪也練而為裘者為猶作也前時已有裘但短小至小祥更作大長者橫廣之又長之為袪更新造之又加此三法也袪裼之可也者裼謂裘上又加衣也吉時裘上皆有裼衣喪已後既凶質雖有裘裘上未有裼衣至小祥裘既橫長又有袪為吉轉文故加裼之可也棄如此文明小祥時外有衰衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘裘鹿裘內自有常著襦衣注正義曰緦是赤色也其色華美黃雖是正色卑賤於緦爾雅釋器云二染謂之緅三染謂之纁故言緦類也華者在外故云

明外除吉時以玉人君有瑱者集吉時君大夫士皆有瑱此唯云人君有瑱者以經云角瑱故鄭云吉時以玉據人君吉時又云人君有瑱故知人臣凶時無瑱引玉藻曰麛裘青豻褎者以此經鹿裘直云裼之可不知裼用何衣大者曰鹿小者曰麛同類之物麛裘既用絞為裼則鹿裘亦用絞乎乎者疑辭然麛裘用青豻為褎則鹿裘之褎亦用青豻也

有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往注親骨肉也非兄弟雖鄰不往注疏無親也所識其兄弟不同居者皆弔注就其家弔之成恩舊也疏正義曰此一節論哭弔之事所識其兄弟不同居者皆弔者此文連上有殯之下若其骨血兄弟雖緦必往若其非兄弟骨血疏外之人雖鄰不往今有既非兄弟又非疏外

平生所共知識往來同恩好今若身死者兄弟雖不同居亦就往弔之咸其死者之恩舊也其死者兄弟不同居尚往弔之則死者子孫就弔可知舉踴以見親也已有殯得弔之者以其死者與我有恩舊也皇氏以為別更起文不連有殯之事所識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親既識兄弟雖不同居皆一一就弔之未知然否故兩存焉

天子之棺四重注尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重音義重直龍反注皆同邃雖遂反 水兕革棺被之其厚三寸注以水牛兕牛之革以為棺被革各厚三寸合六寸也此為一重音義被皮寄反注同厚胡豆反度厚薄曰厚皆同此音 杝棺一

注所謂椑棺也爾雅曰椵柂音義柂羊支反木名椵徒亂反梓棺二

注所謂屬與大棺音義梓音子屬音燭四者皆周注周帀也凡

棺因能溼之物音義帀本又作匝同子荅反能溼乃代反棺束縮二衡三

衽每束一注衡亦當為橫衽今小要衽或作漆或作髹

音義衽而審反又而鴆反髹又作髤許求反柏椁以端長六尺注以端題

湊也其方蓋一尺音義題徒低反頭也湊七豆反聚也疏正義曰此一節論天子諸

侯以下棺椁厚薄長短之事天子之棺四重者尊者尚

深邃也四重者水牛兕牛皮二物為一重也又杝為第

二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡

五物也以次而差之上公三重則去水牛餘兕杝屬大

棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣而天子卿大夫文不見有通者云天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也喪質不得依吉時祭服也若吉時祭服則天子臣與諸侯同然春秋時多僭趙簡子言罰乃不設屬椑非也水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能溼故最在裏近尸也杝棺一者椵也材亦能溼故次皮也杝唯一種故云一也諸侯無革則杝親尸也所謂椑棺也即前言君即位為椑是也杝即椵木鄭引爾雅曰椵杝一物二名名椵又名杝也椑棺二者杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有

大棺大棺與屬棺並用梓故云二也則喪大記云屬六寸大棺八寸也四者皆周者四四重也周帀也謂四重之棺上下四方悉周帀也唯椁不周下有茵上有抗席故也棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束者用二行也衡三者橫束者三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也旣不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽為小要也柏椁者謂為椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸為裏而表以石焉以端者端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也故云以端長六尺者天子椁材每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記具之注正義曰衽或作漆或作髹者經之衽字諸禮記本或有作漆字者或有作髹字者以端者以此木之端首題湊嚮內知

其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺㦲當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘至上始為題湊湊鬻也言木之頭相鬻而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以為壘椁材從下即題湊郭六尺與椁全不相應又鄭何云其方蓋一尺皇氏之義非也

天子之哭諸侯也爵弁経紂衣注服士之祭服以哭之明為變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言経衍字也時人聞有弁経因云之耳周禮王弔諸侯弁経緦衰也音義紂本又作緇又作純同側其反為于偽反下文及注為其變皆同衍以善

反

或曰使有司哭之注非也哀戚之事不可虛為之不以樂食注蓋謂殯歛之間疏正義曰此一節論天子哭諸侯之事或曰使有司哭之者或人云天子不自哭但令有司哭之耳非也為之不以樂食此是記者之言非復或人之說也天子食有樂令哭諸侯故食不復奏樂也此不以樂食者蓋謂殯歛之間鄭以意斷不用樂之期也諸侯五日殯也然諸侯為其臣或至葬不食肉卒哭不舉樂蓋臣少而已畢不得同王也注正義曰天子至尊不見尸柩不弔服者薨在本國天子遥哭之不親見尸柩不服緦衰弔而服爵弁紂衣紂衣緆衣也則諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也

天子之殯也菆塗龍輴以椁注菆木以周龍輴加椁而

塗之天子殯以輴車畫轅為龍音義菆才官反輴勑倫反轅音袁加斧于椁上畢塗屋注斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之音義黼音甫刺七亦反縿音消幕音莫天子之禮也疏正義曰此一節論菆塗為古天子殯法也菆叢也謂用木菆棺而四面塗之故云菆塗也龍輴者殯時輴車載柩而畫轅為龍故云龍輴也以椁者亦題湊菆木象椁之形故云以椁加斧于椁上者斧謂繡覆棺之衣為斧文也先菆四面為椁使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上入覆於棺故云加斧于椁上也畢塗屋者畢盡也斧覆既竟又四注為屋覆上而下四面盡塗之也故云畢塗屋鄭云菆木以周龍輴者謂叢衆木直壘周龍輴至上乃題湊則諸侯至上不題湊也

唯天子之喪有別姓而哭注使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝覲來時朝覲爵同同位音義別彼列反注同朝直遥反下同疏正義曰此一節論哭天子之事各依文解之注正義曰異姓者鄭注周禮云王昏姻甥舅庶姓者謂與王無親者此言朝覲爵同同位則不分別同姓異姓然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面鄭注云分別同姓異姓受之將有先後也與此不同者覲禮先公而後侯先侯而後伯是亦爵同同位位訖同姓之中先爵尊耳與此無別

魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父注誄其行以為諡也莫無也相佐也言孔子死無

佐助我處位者尼父因其字以為之謚音義誄力軌反耆巨支反相息亮反注同父音甫行下孟反疏正義曰此一節論哀公誄孔子之事孔子以哀公十六年夏四月己丑日卒哀公欲為作謚作誄宜先列其生時行狀謂之為誄曰天不遺耆老莫相予位焉者作誄辭也遺置也耆老謂孔子也莫無也相佐也言上天不置孔子故無復佐助我處於位也嗚呼哀哉者傷痛之辭也尼父者尼則謚也父且字甫是丈夫之美稱稱字而謚之尼父也

國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉注軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞音義大縣郡縣之縣厭于葉反注同大音泰

或曰君舉而哭於后土注后土社

也疏正義曰此一節論人君為國致憂之事國亡大縣邑者亡失也國之軍敗亡失土邑也公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日者公孫也士喪禮云公卿大夫繼主人鄭云公大國之孤四命者是也厭冠喪冠也國既失地是諸侯無德所招故諸臣皆著喪冠而哭於君之大廟三日也失地為先祖所哀故在廟也君不舉者舉謂舉樂也臣入廟三日哭故君亦三日不舉樂也或曰君舉而哭於后土者后土社也又有或者言亦舉樂而自於社中哭之社主土故也然二處之哭鄭皆不非未知孰是庾蔚云舉者謂舉饌引周禮膳夫王日一舉又王齊日三舉注云殺牲盛饌曰舉案庾蔚及前通合而為用也

孔子惡野哭者注為其變衆周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎呼於國中者行歌哭於國中之道者音義惡烏路反銜枚上音

咸下木椒反呼火故火胡二反疏正義曰哭非其地謂之野為變衆故惡之也

未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命注不專家財也稅謂遺于人音義稅始銳反謂以物遺人也遺維季反疏正義曰此論人子之法也稅人謂以物遺人也未仕未尊則亦不敢專家財餉人也如稅人謂已仕者也雖得遺人亦當必稱父兄以將遺之

士備入而后朝夕踊注備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊疏正義曰此一節論君喪羣臣朝夕哭踊之事備盡也國君喪羣臣則朝夕即位哭踊嗣君孝子雖先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士卑最後故舉士入為畢也所入有前後必相待

踊者孝子哀深故前入也踊須相視為節故俟齊也

祥而縞注縞冠素紕也音義縞古老反注同紕避支反是月禫徙月樂注言禫明月可以用樂音義禫大感反樂音岳疏正義曰祥大祥也縞謂縞冠大祥日著之故小記除成喪者其祭朝服縞冠是也是月禫徙月樂者鄭志曰既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂哀未忘耳踰月可以歌皆自身踰月所為也此非當月所受樂若既禫始得備樂而在心猶未忘能歡徙月之樂極歡也哀殺有漸是以樂亦隨之也

君於士有賜帟注帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉音義帟音亦共音恭本亦作供疏正義曰賜

恩賜也帟者幕之小者也大夫以上喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟也

禮記注疏卷八

禮記注疏卷八考證

公叔文子升於瑕丘注名拔○臣名南按注據世本名拔陸氏音蒲八反是也朱子論語集註作公孫枝以字相近而誤

食於有喪者之側○應鏞曰食字上疑脫孔子字

夫子制於中都注疏故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也○臣名南按太宰職云設其參傅其伍注云參謂卿三人伍謂大夫五人此文當作太宰職注云

刊本誤脫注字耳

夫明器鬼器也疏故用恭敬之器空空空送之○臣名南按文義與上段相對此句當作故用人器送之刊本因誤有重複致誤有闕文耳

仲梁子注魯人也○臣名南按仲梁子是六國時魯人詩定之方中注引仲梁子正義曰鄭志張逸問仲梁子何時人答曰先師魯人當六國時在毛公前

小斂之奠○臣名南按此自為一章舊本誤接仲梁子

下

讀賵○此亦自為一章注下應有疏而無之刋本遂接

孟獻子章而誤錄其疏於下

賓客至無所館○此亦自為一章刋本因無疏誤接上

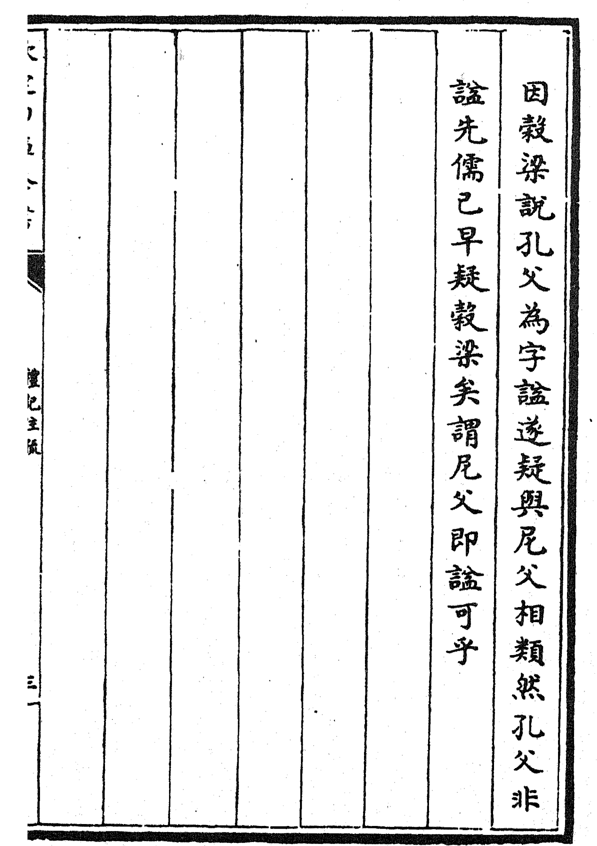
章

子夏曰聖人之葬人句與人之葬聖人也句子何觀焉

○臣名南按此鄭注句讀也疏引王肅曰聖人葬人

與屬上句則與字音餘義勝於鄭故陳澔從王肅讀

嗚呼哀哉尼父注尼父因其字以為之諡○臣名南按字非諡也鄭注太曲左傳疏曰此傳惟說誄辭不言作諡傳記羣書皆不載孔子之諡蓋惟纍其美行示已傷悼之情而賜之命耳不為之諡故書傳無稱焉鄭注禮記云因其字以為之諡謂孔子為尼父鄭錯讀左傳云以字為諡遂復妄為此解按穎達此疏可謂直糾鄭違矣本文疏乃復依阿鄭氏不言其失何耶又按鄭言因字為諡既以誤讀左氏衆仲之言復

因穀梁說孔父為字諡遂疑與尼父相類然孔父非諡先儒已早疑穀梁矣謂尼父即諡可乎

禮記注疏卷八考證

謹案第二頁前一行疏案鄭此言云五銖者刊本

言訛者今改

前五行疏今世謂之笇錢是也諸本笇訛筭據宋

本改

後七行疏獻公生成子常刊本監本毛本常訛當

據宋本改

第七頁後五行疏反哭於爾次下諸本衍者字又

故曾子許其反哭於汝次舍之處諸本脫子字

並據宋本删增

第八頁前六行音義又音值刊本值訛植據釋文改

第十二頁後一行疏成子常刊本常訛當今改

第十三頁前三行疏祭器堪爲人用諸本器訛祀據宋本改

前八行疏刊本闕仍貯食三字據宋本補

第十四頁前五行疏衛獻公生成子常刊本常訛

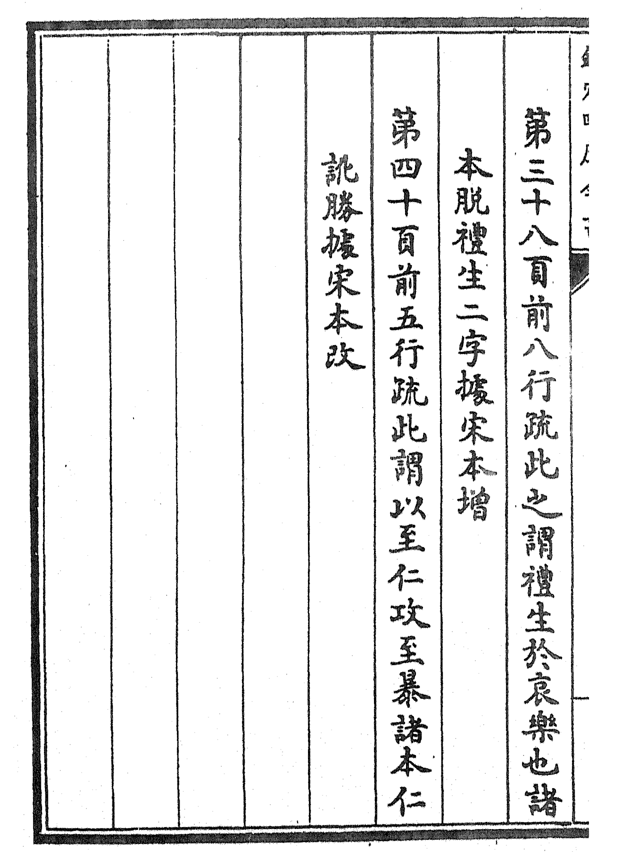
後八行疏以解銘旌諸本銘訛節據宋本改

第十八頁前七行疏俱是桑主諸本桑訛喪據宋本改

後七行疏范甯云諸本甯訛人據宋本改

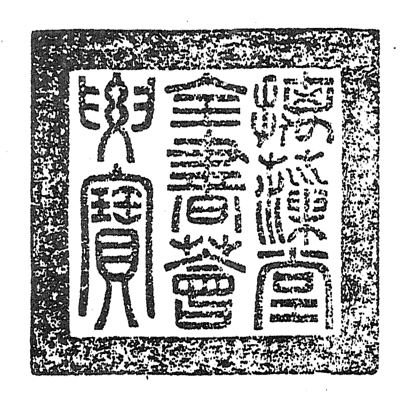
第三十四頁後三行注專猶司也諸本司訛同據宋本改

第三十五頁後七行疏悼子紇生平子意如刊本紇訛紀今改

第三十八頁前八行䟽此之謂禮生於哀樂也諸本脫禮生二字據宋本增

第四十頁前五行䟽此謂以至仁攻至暴諸本仁訛勝據宋本改

覆校官編修臣項家達
校對官編修臣朱依魯
謄録貢生臣郭棣泰